

بحوث سياسية

تصدرها
الجمعية المصرية للعلوم السياسية

البحث الأول

اشتراكيتنا إنسانية أخلاقية

بقيام
الدكتور عبد الفادره انم

اشترأ كيننا إنسانية أخلاقية

بقامم : الدكتور محمد عبد القادر حاتم

تقديم

يجتاز المواطن العربى فى هذه الايام مرحلة تحول حاسمة فى تاريخه يعيد خلالها النظر اعادة شاملة فى انظمته السياسية والاقتصادية ، كما يقبّل النظر فى الانظمة العالمية المعروفة فى هذه الميادين .

ولاشك ان الثورة السياسية والاقتصادية التى تمر بها فى التطبيق هذه النظم ، لابد ان تصاحبها ثورة علمية فى التاصيل والنظر .

والجمعية المصرية للعلوم السياسية التى التقت بجمهورها من قبل على صفحات مجلتها الشهيرة ، يسرها ان تلتقى بهم فى ميدان آخر من ميادين البحث العلمى فى صوريته المحطية والمقارئة وذلك عن طريق اصدار سلسلة من الابحاث العلمية الميسرة التى تعالج كبريات المسائل المتصلة بجوانب بنائنا السياسى والاجتماعى والاقتصادى .

ويسعدنا ان تستهل هذه السلسلة ببحث عن « الاشتراكية العربية » تحت عنوان « اشتراكيّتنا انسانية اخلاقية » ، كتبه السيد الدكتور محمد عبد القادر حاتم رئيس الجمعية .

تختلف اشتراكيتنا العربية عن غيرها من النظم
الاشتراكية في أنها جعلت أهدافها ووسائلها تدور
حول المفهوم الانساني بمعناه الواسع ... فهي
تقوم على تقديس القيم الانسانية ... وتوجيه
سياستها نحو تحرير الانسان من ظلم أخيه
الانسان من جهة ، ومن ظلم النظم الفاسدة من
جهة أخرى .

والواقع أن تكريم الانسان سمة أساسية
من سمات عقيدتنا وديننا ، فإن الله قد كرم
الانسان أحسن تكريم ، فقال :

« ولقد كرمنا بني آدم » .. وقال : « انا
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها
الانسان » .

واشترakitنا، وهي تؤمن بالله والانسان ،
تقدس القيم الاخلاقية وترى أن الغايات النبيلة
يجب أن تسلك اليها طرق ووسائل تكافأ معها
شرفا ونبالة .. والرسول صلى الله عليه وسلم
يعلمنا هذا الاسلوب بقوله :

« ان الله طيب لا يقبل الا طيبا » :

كما ترى أن دعاة الاشتراكية وحملة لوائها
يجب أن يكونوا نماذج أخلاقية فاضلة .. حتى
يستطيعوا أن يجمعوا النفوس على دعوتهم وأن
يؤلفوا القلوب من حولهم .. وهذا هو المعنى
الجليل الذي ينبه اليه الله تعالى رسوله صلى
الله عليه وسلم حين يخاطبه قائلا :

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من
حولك » .

ثم حين عاد فقدمه للبشرية بقوله :

« وانك لعلی خلق عظيم » .

ومعنى هذا بوضوح أن الرسول وهو

يحمل رسالة الله في الأرض يلزم ألا يكون فظا
غليظ القلب والا لا تنفض الناس عنه .

وهكذا يكرم الله الانسان أحسن تكريم .
والمفهوم الانساني الذي تنهل منه الاشتراكية
العربية يقوم على المبادئ الأساسية الآتية :
١ - السلام هو الوسيلة الى السيادة .
٢ - الدين دعامة المجتمع وطريقه الى
التكافل .

٣ - العمل والكفاية أسى من رأس المال .
٤ - فرص متكافئة للنمو لكل مواطن .
٥ - الرفاهية للشعب والقيادة لقواه العاملة .

فاذا أردنا أن نقف على جوهر هذه المبادئ
بالقدر الذي يبرز القيم الانسانية في الاشتراكية
العربية ، فإنا سنكتفى بعرض المقومات العامة
لكل مبدأ دون أن نستطرد الى التفاصيل التي
يتضمنها التطبيق العملي :

أولاً - السلام هو الوسيلة الى السيادة .

ترتكز الاشتراكية العربية على مبدأ انساني عالمي (١) وهو السلام من أجل التقدم والرفاهية، فهي تنبذ الصراع المسلح وتؤمن بالتعايش السلمي ، ولا تقبل الأخذ بالقصر والقوة وحماقات الدماء كوسيلة لتحقيق أهدافها .

(١) يختلف المفهوم الانساني في الاشتراكية العربية عن المفهوم الذي ظهر في المانيستو الانساني الذي نشر في أمريكا عام ١٩٣٣ وامضاء Salleg, Randall, Dewy, Burt وغيرهم ، والذي يدور حول هدم هذه القيم الدينية والروحانية في سبيل تحقيق الشخصية الانسانية ، ومن أهم ما جاء به :

• (١) لقد ولي الزمن الذي كان يمتد الناس فيه بالدين والله .

• (٢) يتركب الدين من الأفعال والتجارب والأهداف التي لها دلالات في نظر الانسان ومن هنا زال التمييز بين المقدس والعادي .

• (٣) ثقافة الانسان الدينية ليست الا تساج التطور التدريجي الناشئ من التفاعل بين الانسان والبيئة الطبيعية والوراثة الاجتماعية .

• (٤) يعبر عن الانفعالات الدينية بالاحساسات الشخصية والجهود الجماعية التي تحقق الرفاهية الاجتماعية .

• (٥) لا توجد اذن انفعالات دينية ومواقف للناس تربطهم بوجود خارق للطبيعة .

• (٦) ان التحقيق التام للشخصية الانسانية هدف الانسان.

والسلام الذى تأخذ به الاشتراكية العربية لا يعنى الخنوع أو الخضوع لسيطرة خارجية أو داخلية ، فهو سلام تدعمه قوة الحق وقوة الذود عن أهدافها بالكلمة وبالسلح فى الوقت ذاته .

والسلح - فى مجتمعنا المعاصر - أمر تستلزمه طبيعة السلام والتعايش السلمى ، فهو الاداة التى تحول دون انحراف الطامعين أو المفسدين الى تحطيم القيم والمبادئ الاشتراكية سواء من خارج المجتمع أو فى داخله « فالطاقة الذرية من أجل الحرب ليست هدفنا .. ولكن الطاقة الذرية فى خدمة الرخاء قادرة على أن تصنع المعجزات فى معركة التطور الوطنى (١) »

واذا تتبعنا الثورات فى العالم فلن نجد ثورة تؤمن بالسلام ولا تلجأ الى العنف وقطع الرقاب فى مقاومة أعدائها مثلما تتصف به ثورة التحرير

(١) الميثاق : الباب الثام .

W. H. Werkmeister: A history of philosophical ideas in America. N.y., Ronald press, 1949.

الكبرى في مصر • وما أيسر أسلوب القمع
والردع وما أصعب أسلوب التنشئة والتفريب
وقد اختارت ثورتنا اشتراكية لا تقبل الصراع
الطبقي. أو حرب الطبقات أو اسالة الدماء لكي
تزيل الإشواك من طريقها ، اختارت طريق
الاقناع بالفعل والمنطق لتوصل الحق الى عقول
وقلوب المؤيدين والمعارضين على السواء
وأبرزت أهمية تجريد الرجعية من أسلحتها التي
قد تشهرها في وجه أبناء الوطن حتى يتحقق
السلام والوثام . وهي بهذا تركز على انسانية
العمل وانسانية الفكر وانسانية العقيدة القائمة
على الارادة الحرة الطليقة من أى قيد •
وفي هذا يقول الميثاق : ان ضراوة الصراع
الطبقي ودمويته والاختفاء الهائلة التي يمكن أن
تحدث نتيجة لذلك هي في الواقع من صنع
الرجعية التي لا تريد التنازل عن احتكاراتها
وعن مراكزها الممتازة التي تواصل فيها استغلال
الجماهير •

ان الرجعية تملك وسائل المقاومة ، تملك
سلطة الدولة فاذا انتزعت منها لجأت الى سلطة

المال فاذا ائتمر منها لجأت الى حليفها الطبيعي
وهو الاستعمار .

ان الرجعية تتصادم في مصالحها مع مصالح
مجموع الشعب بحكم احتكارها لثروته،ولهذا
فإن سلمية الصراع الطبقي لا يمكن أن تتحقق
الا بتجريد الرجعية اولا وقبل كل شيء من جميع
أسلحتها .

ان ازالة هذا التصادم يفتح الطريق للحلول
السليمة أمام صراع الطبقات .

ان ازالة التصادم لا يزيل المتناقضات بين
بقية طبقات الشعب وانما هو يفتح المجال
لامكانية حلها سلميا أى بوسائل العمل
الديمقراطي.. بينما بقاء التصادم لا يمكن
أذ يحل بغير الحرب الأهلية وما تلحقه من
أضرار . فالوطن في ظروف يشتد فيها الصراع
الدولي وتغنف فيها عواصف الحرب الباردة .

فالسلم هو السبيل الى ايمان الشعوب
بحقها في الحياة وهو في الوقت نفسه الطريق
الذي يمهّد للمجتمع في ذاته طريق الرفاهية

والتقدم ، والاشتراكية العربية — بأخذها
بمبادئ السلام — تعرض على أن يكون سلاما
كله أخلاق لا غدر فيه ولا خيانة ولا تربص ،
ولهذا تؤمن بأن تدعيم البحث العلمى ومساندته
ضرورة لا غنى عنها من أجل السلام . فالمفاعلات
الذرية والصواريخ ليست سوى صمام الأمان
يحمى — عن طريقها — معانى القومية ويحذر
الصهيونية العالمية من سلب الارض العربية من
أبنائها بقوة السلاح .

وفى داخل المجتمع تتيح لكل الطبقات أن
تحيا متكاتفه متعاونة فى ظل البناء الاشتراكى
فلا تلجأ الى مصادرة الاموال أو تحويل الاثرياء
الى فقراء ... بل تهيم لهم الحياة الكريمة غير
المستغلة دون أن تدفع الطبقات الكادحة الى
النيل منهم ، أملا منها فى تخليصهم من الاثنية
— التى أوجدتهم فيها النظام الرأسمالى — الى
الايان بالغيرية وعدم الالتفاف حول الذات .

وهى بهذا تتعارض بصفة جوهرية مع
الاشتراكية الماركسية التى ترى فى العنف

والصراع الطبقي والثورة الدامية الوسيلة
الوحيدة لتحقيق الإصلاح ، كما أنها لا تتفق
مع الاشتراكية البريطانية التي نادى بها لاسكى
وجماعة الفايين وغيرهم والتي تقوم على أساس
التقدم العلمى الواقعى فحسب ، والتي تعتبر
سلبية فى وسائلها ، وهى لا تأخذ بأساليب
الاشتراكية المثالية التي نادى بها المفكرون
الفرنسيون أمثال سان سيمون ، وبرودون ،
وشارل فوريه .. التي وان كانت تحمل معانى
السلام والتعاون الا انها لا تركز على الواقع
العملى .

فصيالة العنصر الانسانى وتدعيم قيمته
الجوهرية هو الذى يسيطر على مفهوم الاشتراكية
العربية ، وهو الذى يطبعها بطابع فريد يميزها
عن كافة النظم الاشتراكية العالمية . وبهذا
تقضى الاشتراكية العربية على خرافة الصراع
بين الفرد والجماعة ومناصرة الرأسمالية للفرد

بينما تحرمه الاشتراكية من اهتمامها من أجل الجماعة التي تضمها في الاعتبار الاول . **اذلا** وجود للفرد المنعزل عن الجماعة ولا وجود للجماعة لا يتمتع أفرادها بالحرية والتعبير عن الذات ، ولهذا تقيم الاشتراكية العريية بناءها من أجل سعادة كل فرد فيها وشعوره بالوجود المستقل والمشاركة الجماعية من أجل تماسك الجماعة » فالانسان الحر هو أساس المجتمع الحر وهو بناءؤه المقتدر .

وبهذا الفهم المتبادل بين الفرد والجماعة ينمو المجتمع وتتخقق عناصر رفاهيته .

وفي هذا يقول **الميثاق** : « ينبغي لنا أن نذكر دائما أن حرية الانسان الفرد هي أكبر حوافزه على النضال .

ان المييد يقدررون على حمل الاحجار ..
وأما الاحرار فهم وحدهم القادرون على التحليق الى آفاق النجوم .

ان الحرية وحدها هي القادرة على تحريك
الانسان الى ملاحقة التقدم وعلى دفعه ..ولابد
أن يستقر في ادراكنا أن القانون في المجتمع الحر
خادم للحرية وليس سيفاً مصلتا عليها » .

فالسلام الذي تضمنه الاشتراكية العربية
على البناء الاجتماعي يحول النزعات العدوانية
الى مسائل موحدة من أجل مقاومة الاستعباد
بكافة صوره سواء جاء في شكل مستعمر أو
مستغل أو انتهازي..ومن هنا وجب لحماية السلام
أن يتسلح المواطنون - في الامة العربية - الى
جانب المدفع والصاروخ بسلاح آخر هو الوعي
والفاعلية والتعقل . وقد عبر الميثاق عن ذلك
بقوله « ان الثورة العربية أداة النضال العربي
وصورته المعاصرة تحتاج الى أن تسليح نفسها
بقدرات ثلاث .. تستطيع بوساطتها أن تصمد
لمركبة المصير التي تخوض غمارها اليوم ، وأن
تنزع النصر محققة أهدافها من جانب ومحطمة
جميع الاعداء الذين يعترضون طريقها من جانب
آخر . »

وهذه القدرات الثلاث هي :-

أولاً : الوعي القائم على الاقتناع العلمى النابع من الفكر المستنير والناجم من المناقشة الحرة التى تتمرد على سياط التعصب أو الارهاب .

ثانياً : الحركة السريعة الطليقة التى تستجيب للظروف المتغيرة التى يجابهها النضال المعزى على أن تلتزم هذه الحركة بأهداف النضال وبمثله الاخلاقية .

ثالثاً : الوضوح فى رؤية الأهداف..ومتابعاتها باستمرار .. وتجنب الانسياق الانفعالى الى الدروب الفرعية التى تبتعد بالنضال الوطنى عن طريقه وتهدر جزءا كبيرا من طاقته .

وبذلك ففى مفهوم الاشتراكية العربية لا يمكن أن تقوم وحدة وطنية أو وحدة قومية عن طريق القوة أو تحت تهديد السلاح ، وانما ينبغى أن تنبثق الافكار الوحدية ومبادئ العمل الجماعى من أجل الهدف المشترك من ضمير

الأمة العربية ، البعيد عن الضغط أو الارهاب
أو حتى عن طريق اغراق الجماهير في آمال لا
مجال لتحقيقها . وفي هذا المعنى يقول الميثاق :
« ان اشتراط الدعوة السلمية واشتراط الاجماع
الشعبى ليس مجرد تمسك بأسلوب مثالى في
العمل الوطنى .. وانما هو فوق ذلك .. ومعه
ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية
للشعب العربى في ظروف العمل من أجل الوحدة
القومية للأمة العربية كلها وضد اعدائها الذين
مازالت قواعدهم على الارض العربية ذاتها
سواء أكانت هذه القواعد في قصور الرجعية
المتعاونة مع الاستعمار لضمان مصالحها ، أم
كانت في مستعمرات الحركة العنصرية الصهيونية
التي يستخدمها الاستعمار مراكز للتهديد
العسكرى » .

فالدعوة السلمية من أجل الوحدة عنصر
أصيل ودعامة أساسية لاشتراكتنا العربية ، بل
ان الاجماع الشعبى ضرورة لسد المنافذ التي
يمكن أن يسلكها أعداء الأمة العربية من

المستعمرين أو الصهيونيين أو الرجعيين الذين يعيشون حياتهم في خوف من انفجار الشعوب فيحاربون معركة البقاء أو الموت في شراسة وضراوة وخسة تستلزم من أبناء الأمة العربية اجماعا يقف سدا منيعا أمام شرذمة الخونة والمستعمرين .

فبالسلام تسود كلمة الحق ويتحرر المجتمع في الداخل من حقد الصغير على الكبير أو الضعيف على القوى أو الفقير على الغنى، كما يتحرر من استعلاء الكبير على الصغير والقوى على الضعيف والغنى على الفقير ، وتحل الرحمة والحب محل الكراهية والتنافر وفي الوقت ذاته يسود الشعوب العربية اطار انساني يهدف الى الحفاظ على كيان القومية العربية وحمايتها من الذوبان أو الانهيار في محيط التيارات الاستعمارية أو المخططات الصهيونية بالايمان بوحدة الهدف ووحدة المصير والثقة بالنفس والاعتزاز بفضل العرب في تقدم الانسانية ورفاهية المجتمع البشرى في حقبات التاريخ المتعاقبة .

ثانيا - الدين دعامة المجتمع وطريقه الى التكافل :

بينما تقف الشيوعية من الأديان موقف المناهض لها ، وبينما تقف الاشتراكية العالمية على اختلاف صورها موقف عدم الاكتراث بهذه الأديان دون أن تناهضها وبينما يقف البعث ضد الدين ، فإن الاشتراكية العربية تتسم بطابع انساني جديد هو ايمانها بأن الدين ظاهرة اجتماعية..لاوجود لمجتمع -مهما كان وضعه- بدون ديانة ما . ولهذا فهي تعتبر أن الأديان هي الحافز الكريم القوى لأنبل ما خلفت الانسانية في تاريخها . ولهذا فانها تنهل من ينابيع الأديان السماوية التي تدعو الى الحب والخير وتؤمن بالله وبالرسل وبالمبادئ والرسالات السماوية .

فالاشتراكية العربية تنظر الى الانسان ككائن متكامل الجسد والروح ، ولا يمكن للجسد أن يبقى بدون روح مؤمنة بالله وبرسله . ولهذا فهي تساند الأديان السماوية جميعا وتتيح لأصحابها الحرية الكاملة في التعبير عن طريق الشعائر والمظاهر التي تستلزمها حرية العقيدة وحرية الايمان .

ولهذا تتميز الاشتراكية العربية بأنها تقوى
فى الناس الايمان بالله وبرسله وتهبى لكافة
الأديان - سواء منها دين الأغلبية أو أديان
الأقليات - أن تمارس قوتها الروحية جنباً الى
جنب دون تعارض بينها لأنها تلتقى جميعها فى
فى وحدة الهدف . فالدين يمنح الانسان قوة
الايمان والتعقل والبصيرة وهذه القوى تشكل
طاقات روحية خيرة تسعى الى تدعيم المحبة
والخير فى قلوب البشر ، وهذا هو أسمى وأنبى
الغايات الانسانية .

والدين لا يمكن أن يقاوم التقدم من أجل
الرفاهية بل يدعو الى الأخذ بأسبابها ويؤكد
حرية الانسان من أجل سعادة نفسه ومن أجل
اسعاد الآخرين . واذا وقعت بعض العقبات أمام
الأساليب التقدمية من جانب بعض الأديان فهى
لا ترجع الى جوهر الأديان فى ذاتها وانما الى
الذين تسول لهم نفوسهم أن يفسروا الأديان
تفسيرات لا تحتلها القيم الدينية ولا مبادئها
السامية من أجل تأكيد الفوارق الطبقة لصالح

الرجعيين والمستعمرين ومن ترتبط مصالحهم
وحياتهم بهم ارتباطا مباشرا .

ولهذا فان سمة الاتحاد أو اللادينية أو عدم
الاكتراث بالقوى الروحية التى تتصف فيها
الاشتراكيات العالمية بدرجات تختلف فى عمقها
وفى ضعاتها لا وجود لها البتة فى اشتراكيتنا
العربية ، بل هى على العكس من ذلك تماما
اشتراكية روحية دعامتها الرسالات السماوية
والتعاليم الدينية ، ولهذا فهى لا يمكن أن تعتبر
اشتراكية مادية بأى حال من الأحوال بل هى
اشتراكية روحية تركز على المبادئ الأخلاقية
السامية وتعمل على تقوية وتنمية المبادئ
الروحية القوية .

وفى هذا يقول الميثاق : « ان القيم الروحية
الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية
الانسان وعلى اضاءة حياته بنور الايمان وعلى
منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير والحق
والمحبة .

ان رسالات السماء كلها فى جوهرها كانت

ثورات انسانية استهدفت شرف الانسان وسعادته ... وان واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته .

ان جوهر الرسائل الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة وانما ينتج التصادم في بعض الظروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقة التقدم وذلك بافعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته الالهية السامية .
لقد كانت جميع الأديان ذات رسالة تقديمية ولكن الرجعية التي أرادت احتكار خيرات الأرض لمصالحها وحدها .. أقدمت على جريمة ستر مطامعها بالدين وراحت تلتبس فيه ما يتعارض مع روحه ذاتها لكي توقف تيار التقدم .

ان جوهر الأديان يؤكد حق الانسان في الحياة وفي الحرية ، بل ان أساس الثواب والعقاب في الدين هو فرصة متكافئة لكل انسان .. ان كل بشر يبدأ حياته أمام خالقه الأعظم بصفحة بيضاء يخط فيها أعماله باختياره

الحر ولا يرضى الدين بطبقية تورث عقاب الفقر
والجهل والمرض لفالية الناس وتحسب ثواب
الخير لقله منهم .

ان الله .. جلت حكمته .. وضع الفرصة
المتكافئة أمام البشر أساسا للعمل في الدنيا
وللحساب في الآخرة .

فالاشتراكية العربية تؤمن بحق الانسان في
الحياة وفي الحرية التي هي جوهر الديانات
السماوية ولهذا فان « ممارسة الحرية تخلق
القيادات المتجددة للعمل الثوري وتوسع هذه
القيادات وتدفعها دائما الى الأمام وتخلق قيادة
من التفكير الجماعي القادر على صد نزعات
التحكم الفردي » .

والايمان بحرية الانسان في صنع مستقبله ،
وفي تحديد مكانه من المجتمع ، والايمان بحرية
العقيدة والمبادئ والرسالات السماوية خصائص
واضحة في الاشتراكية العربية ، وبتفاعل هذه
القوى تنبثق في المجتمع طاقات روحية خلاقة
قادرة على تحطيم الأشواك وعلى مواجهة الصعاب

ومن ثم الى بناء مستقبل مشرق . وفى هذا يقول الميثاق : « علينا أن نذكر دائما ان الطاقات الروحية التى تستمدّها الشعوب من مثلها العليا النابعة من أديانها السماوية أو من تراثها الحضارى قادرة على صنع المعجزات .

ان الطاقات الروحية للشعوب تستطيع أن تمنح آمالها الكبرى أعظم القوى الدافعة . وكما انها تسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها جميع الاحتمالات وتقهّر بها مختلف المصاعب والعقبات .

واذا كانت الأسس المادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة فان الحوافز الروحية والمعنوية هى وحدها القادرة على منح هذا التقدم أنبل المثل العليا وأشرف الغايات والمقاصد » .
وان الميثاق يقول :

« ان القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية الانسان وعلى اضاءة حياته بنور الأديان ، وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير والحق والمحبة » .
وهكذا عاد للنفس الانسانية من جديد أمنها

وسكيتها .. واستقرت قلوب الناس على التعايش
والتزواج الموزون بين الروح والجسد .

وإذا كان الآخرون .. يكتوون بالظلم
فيظلمون .. ويتخذون من الحقد شعارا يؤلبون
به البؤساء على الظالمين .. فانتا هنا أيضا جعلنا
من العدل الخالص المصفى عقيدة لنا وشعارا ،
أيماننا منا بأن الشر لا يدفعه الا الخير وأن الظلم
لا يقوضه الا العدل .. فلم نستبدل ظلما
بظلم .. وانما حررنا المظلومين .. وأصلحنا
الظالمين .. بتذويب طبقات الأمة .. جامعين بينها
في وحدة وطنية صادقة مبرأة من الاستغلال ..
وأعلنناها صريحة في الميثاق : « ان سبيلنا الى
تحقيق العدل لا يكون بثورة حمراء عنيفة كما
يفعل البعض ، وانما ينبغي أن يكون حل الصراع
الطبقى في اطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب
الفوارق بين الطبقات » .

وتلك لفظة انسانية لم يوفق اليها نظام آخر
.. ولم تهتد بها اشتراكية أخرى من
الاشتراكيات .

والمساواة التي تقوم عليها اشتراكيّتنا ،
لمست هي المساواة الحساّية المطلقة التي
يتصورها البعض ، فإن اشتراكيّتنا لا تؤمن
بالمساواة بين صاحب الموهبة أو المجتهد ..
والشخص الذي لا يعمل .. فالمتفوق له مكافأته
والمسىء لا بد أن يوقع عليه الجزاء .. فاشتراكيّتنا
.. تؤمن بأن الناس درجات كما قال الله سبحانه
وتعالى .. «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» .

واشتراكيّتنا فوق ذلك ، لا تقتل الحافز
الشخصي والابتكار عند الفرد فهي تدعو الى
الوحدة الفكرية ، ولكي لا تصب كل الأفراد
في قوالب من الفكر واحدة - فالحقيقة
أن اشتراكيّتنا تقضي على فوارق الطبقات في
المجتمع وتعمل على تذويب هذه الفوارق ،
ولسكنها تزيل النشوز بين الأفراد ليتحقق
الانسجام والوحدة الفكرية في المجتمع .

ولا شك أننا في هذا المجال بالذات كنا نعمل
- في شعور أو في غير شعور - بوحى من تراثنا
ومعالم حضارتنا الانسانية الأصيلة .. فان الأديان

الساوية التي اختار الله لها أرض العرب لتكون
مهبطاً لأنبيائها وكتبها قد جاءت كلها لتعلن
تحرير الانسان من العبودية لأصنام في العقيدة
والعبودية لأصنام في السياسة تأمر وتنهى ...
فتطاع بغير حق ولا بصيرة .. وأصنام في
الاقتصاد تتحكم بجبروتها وأموالها ، فتذل لها
الرقاب .. ولهذا وجدنا دعوة محمد نبي هذه
الامة الى التخلص من عبودية العقيدة
للأصنام .

واشترakitنا تؤمن بأن الميراث شريعة أزلية
أبدية تنبعث هي الأخرى من دين الله .. وفطرة
الناس ... فلم يمنعنا شأن الظالمين أن نكون
عادلين ... فاعترفنا بالملكىة اذا جردت من
الاستغلال ، وأبقينا على التوارث وحافظنا
عليه ..

ان اشترakitنا تؤمن بانسانية الانسان ، فلا
تضحي بالانسان من أجل المجتمع ، كما تؤمن
بتكافؤ القرض بين أفراد المجتمع ، فلا يظنى
صاحب السلطة أو المال أو العاج ... على صاحب

الموهبة، لأنه فقير أو محروم بل تؤمن اشتراكيته
بتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع ...

وتبقى بعد ذلك دعوى .. فان نفرا من الناس
يحسبون أنهم قد احتكروا دعوة العدل والكفاية
ويريدون لكل تجربة اشتراكية أن تدور في اطار
تجربة سابقة آمنوا بها ، ودعوا اليها ، ويزعمون
لذلك أن تلك التجربة وحدها قد قامت على
أساس من الدراسة والمشاهدة والعلم .. وان
كل نداء اشتراكي لا يسلمها زمامه ، يكون
اغراقا في الخيال ، وتعللا بالأمانى ، وتلك دعوى
قد آن الأوان لكشف زيفها .. فان العلم ليس
ملكاً لأحد ، والاشتراكية العلمية هي تلك التي
تبنى على مشاهدات ثابتة ... وتستعين في حلولها
بأصول علمية مستمدة من قانون البشرية الأزلى
في الخطأ والتجربة ... وتستفيد في تلك الحلول
بكل تجربة انسانية واعية وصادقة .. ولا تغفل
مع ذلك ظروف البيئة وملابسات الواقع بكل ما
فيه ... ثم لا تذهل بعد ذلك عن حقيقة الانسان
وطبيعته وهو غاية الغايات في كل نظام وتجربة...

ان الانفلاق على تجربة قديمة مهما كانت
قيمتها لا يمكن أن يكون عملا تقدما فضلا عن
أن يكون علميا ...

كما أنه ليس من العلم في شيء أن نبدأ
بالتشكيك في القيم الروحية للانسان وأن نتحدى
فطرة ذلك الانسان ... كأننا العلم لا يكون
الا بالتحدى والهدم والتشكيك ..

ان اشتراكيتنا لا يمكن أن تكون جامدة
متحجرة ، والا كانت هي الرجعية بعينها ...
فاشتراكيتنا تؤمن بالتطور ... التطور في العلم
.. والفن والآداب وجميع فروع الثقافة ،
فاشتراكيتنا تؤمن بالتححر الفكرى ... فان
الزهور يجب أن تتفتح ... لينتشر غيرها ..

لذلك كله قلنا في مطلع هذه السطور أننا لا
نجاوز الحقيقة .. ولا نلجأ الى المبالغة حين نصف
اشتراكيتنا بأنها عربية متميزة وانها علمية
صادقة .. وانها انسانية مؤمنة .

ثالثا - العمل والكفاية اسمى من رأس المال .

يعتبر العمل - في نظر سان سيمون - الفضيلة الأخلاقية الكبرى وهو دعامة القيم والمعايير الأخلاقية ، لدرجة أنه يعتبر أن الطبقة العاملة هي وحدها الطبقة الفاضلة لأنها تتحلى بالأخلاق المهنية المنبثقة عن الكد في سبيل اسعاد الآخرين. ولهذا السبب يوسع مدلول الطبقة العاملة فيشمل العمل اليدوى والعمل العقلى والعمل الادارى والعمل التنفيذى والعمل التجارى والصناعى والزراعى سواء بسواء فكافة أنواع الأعمال في مرتبة واحدة سامية فلا توجد أعمال نيلية وأخرى صغيرة . أما الملكية بدون عمل فهي - في نظر سان سيمون - نوع من امتصاص دماء الكادحين .

وبهذا يقسم المجتمع الى طبقتين احدهما كبيرة وهي الطبقة العاملة أو المنتجة

classe productive

والطبقة غير المنتجة وتضم العاطلين بالوراثة

classe non-productive

ويذهب برودون الى حد اعتبار الملكية نوعا من السرقة والاعتصاب لأن حياة الانسان القصيرة لا يمكن أن تسمح له بتملك ثروات تحتاج الى آلاف السنين حتى تتجمع في صورة مشروعة ، وان الكسب الحلال هو الذى ينبثق عن العمل بشتى صورته .

ويأخذ فورييه موقفا معتدلا اذ لا ينبذ رأس المال الذى يدفع به صاحبه الى مجال الاستثمار ولكنه يضعه فى مرتبة أدنى كثيرا من مرتبة العمل والكفاية ففي نظر فورييه - الذى يعتبر من الرواد الأول للنظام الاشتراكى التعاونى - ان العملية الانتاجية تتكون من اثنى عشر قسما ، يجعل خمسة أقسام منها للعمل وأربعة أقسام للكفاية وثلاثة أقسام فقط هى نصيب رأس المال . وبهذا يأمل فورييه أن يتحول أصحاب رهوس الأموال عن عادات الكسل والسلبية الى العمل الذى يمثل عائده مع الاخلاص والكفاية أكثر من ضعف نصيب رأس المال .

وتتميز الاشتراكية العريية - التى تركز

على المفهوم الانسانى - بأنها تعتبر رأس المال وسيلة وليس غاية فى ذاته ، وأن العمل فضيلة انسانية وأخلاقية تستوجب التشجيع والرعاية . ولهذا فان وسائلها فى تأكيد أفضلية العمل والكفاية ووضعهما فى مرتبة أسمى من مرتبة رأس المال يمكن أن تبيينها مما يلى :

١ - تقر الاشتراكية العربية الملكية الخاصة غير المستغلة .

٢ - لا تهدف الاشتراكية العربية الى مصادرة الملكية فى ذاتها ، بل تبقى عليها فى اطار الصالح العام . وتموض من يقتضى ادخال أملاكهم أو أموالهم الى ملكية الشعب تعويضا عادلا مجزيا دون مصادرة .

٣ - تحديد عائد رأس المال ومحاربة الاستغلال بوسائل عديدة من أهمها تحديد الأرباح وتحديد الفائدة وتحديد القيمة الايجارية سواء للأراضى أو العقارات .

٤ - رفع المستوى العام للاجور الحقيقية

التي يحصل عليها المواطنون مع تحسين ظروف العمل وشروطه .

٥ - تحقيق العمالة الكاملة في مداومة واستقرار وذلك بالتوسع في توظيف الأموال العامة .

٦ - كفالة مستوى كريم من الدخول للعمال مع مكافأة الأكثر اجتهدا وكفاية وغيره على عمله .

٧ - الابقاء على أنصبة صغار المدخرين في الشركات مع إتاحة الفرصة لهم لكي يقوموا باستثمار أموالهم تحت ظروف أفضل تجنبهم الاحتكار والسيطرة التي كان يمارسها كبار المساهمين من قبل بقصد النفع الذاتي .

٨ - زيادة القوة الشرائية لمحدودي الدخل بتخفيض الضريبة والاعفاء منها كلية في بعض الحالات التي تستوجب ذلك تحقيقا للإنسانية والعدالة .

٩ - تطبيق نظام الضريبة التصاعدية والعمل

على زيادة نصيب العمل من الانتاج الكلى .
وبهذا يمكن ازالة الفوارق الكبيرة فى الدخل
وتخلق قاعدة كبيرة من الذين يعملون بسواعدهم
أو بعقولهم .

١٠ - القضاء على احتكار السلع عند
المتجعين والتجار وتشجيع الحركة التعاونية
وبهذا يحصل الشعب على المنافع والخدمات
العامة بأقل ما يمكن من التكاليف الحقيقية
نسبياً .

١١ - الاشراف المباشر على القطاعات
الاتاجية الكبرى ومنع سيطرة رأس المال
المستغل على هذه القطاعات وتوجيهه نحو
القطاع الخاص الذى لا يتيح له فرص الاحتكار
أو السيطرة أو سوء الاستغلال .

١٢ - اتاحة فرص للنمو والترقى بتمكين
المواطنين من ممارسة اقتصاديات الوطن وفقاً للقيم
الانسانية المتجردة من الأنانية دون أن يسيطر
رأس المال أو يأخذ مكان الصدارة واعتبار
العمل والكفاية فى مستوى أعلى من مرتبة رأس

المال . وان ملكية الشعب لرأس المال تعنى تحويله لعناصر العمل والكفاية الى مكان الصدارة بالنسبة للحوافز الشخصية المباشرة .

وفى هذا يقول الميثاق : « ان العمل الانسانى هو المفتاح الوحيد للتقدم وينبغى أن يتمكن كل مواطن من الحصول على العمل الذى يتناسب مع كفايته واستعداده ومع العلم الذى تحصل عليه .. ان العمل فضلا عن أهميته الاقتصادية فى حياة الانسان .. تأكيد لوجود الانسان ذاته، ومن المحتم فى هذا المجال أن يكون هناك حد أدنى للأجور يكفله القانون كما أن هناك بحكم العدل حدا أعلى للدخول تتكفل به الضرائب».

فالعدالة الاجتماعية تقتضى تكريم العمل بتحديد حد أدنى للأجور ، وفى الوقت ذاته يقتضى مفهوم هذه العدالة ذاتها ألا يترك رأس المال يتجه وجهة مفسدة وذلك بتحديد حد أعلى للدخول . وبهذا يتأكد المفهوم الانسانى فى الاشتراكية العربية وهو تحقيق التقارب بين الدخل وازالة الهوة السحيقة بين فئات المجتمع

وطبقاته . ومن هنا وجب زيادة الرقابة الفعالة
من جانب الدولة على جهاز الانتاج حتى يتحقق
للشعب المشاركة في عائد هذا الانتاج .

ويفرق الميثاق بين نوعين من الملكية : ملكية
مستغلة تفتح الباب للاستغلال .. و ملكية غير
مستغلة تؤدي دورها في خدمة الاقتصاد الوطنى
كما تؤديه لأصحابها .. والتأمين ليس ضربة
للمبادرة الفردية كما ينادى أعداء الاشتراكية
وانما هو توسيع لآطار المنفعة وضمان لها في
الحالات التى تقتضيها مصلحة التحول الاشتراكى
الذى يتم لصالح الشعب .

وليس التأمين كما تنادى بعض العناصر
الانتهازية عقوبة تحل برأس المال الخاص حين
ينحرف ولا ينبغى بالتالى ممارسته في غير أحوال
العقوبة .

ان نقل اداة من أدوات الانتاج من مجال
الملكية الفردية الى مجال الملكية العامة أكبر من
معنى العقوبة وأهم .

على أن الأهمية الكبرى المعلقة على دور

القطاع العام لا يمكن أن تلغى وجود القطاع الخاص .

ان القطاع الخاص له دوره الفعال في خطة التنمية من أجل التقدم ولا بد له من الحماية التي تكفل له أداء دوره .

فالاشتراكية العربية تحمي القطاع الخاص وتشجعه بوحى من المفهوم الانسانى الذى تركز عليه وبوحى من العدالة المطلقة لمصالح الفرد والجماعة والمجتمع ، فحماية القطاع الخاص تهدف الى تحرير الانسان من الاستغلال، وتهدف الى حماية رأس المال الخاص من أن يتجه الى جيوب الرأسمالين الذين « ليسوا فى معظم الأحوال غير واجهات محلية لمصالح أجنبية تريد مواصلة الاستغلال من وراء ستار » .

وبهذا تضع الاشتراكية العربية العمل والكفاية فى المرتبة الثانية . وينبغى لرأس المال أن يتجه الى البناء والرفاهية لا الى الاستغلال والاحتكار والسيطرة بأية صورة من صورها .

رابعاً - فرص متكافئة للنمو لكل مواطن .

تأخذ الاشتراكية العربية من المفهوم الانساني دعامة جديدة وهى أن فرص الحياة والتقدم لا بد أن تكون سواء بالنسبة لكل مواطن ، ولا يمكن أن يحرم أبناء الكادحين من فرص العلم والعمل الذى يتناسب مع استعداداتهم وقدراتهم وتطلعاتهم .

وإذا نظرنا الى الاشتراكيات العالمية سواء المتطرفة او المعتدلة نجد انها تتجه وجهة تهدف الى سيطرة طبقة على باقى الطبقات واتزاع مقومات الحياة منها وبهذا تستخدم سلاحا يجافى المفهوم الانسانى - بمعناه الواسع - ويحول على المدى الطويل المجتمع الى طبقة غير متكافئة العناصر .

وقد تجردت الاشتراكية العربية من أسنوب الأنانية والفرقة بين عناصر المجتمع وأخذت بمبدأ الفرص المتكافئة للنمو امام كل مواطن بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها . وقد يبدو أن من السهل تخليص الكادحين من

عادات التبعية التى فرضت عليهم قسرا فى أجيال
الظلم الماضية اذ أن «الملايين من العمال الزراعيين
عاشوا فى ظروف أقرب ما تكون الى السخرة
تحت مستوى من الأجور يهبط كثيرا ليقرب من
حد الجوع كما أن عملهم كان يجرى من غير أى
ضمان للمستقبل ولم يكن فى طاقتهم الا أن
يعيشوا سنى حياتهم خلال بؤس الساعات
وقسوتها الرهيبة» .

ولهذا تأخذ الاشتراكية العربية بالأساليب
الآتية لتحقيق القرص المتكافئة أمام المواطنين :
١ - حق التعليم مكفول لكل مواطن فى
جميع مراحل التعليم ومن بينها التعليم العالى
والجامعى .

ويعتبر هذا الحق - مع مجانية التعليم فى
جميع مراحل - أداة تغيير جوهرى فى طبيعة
التقسيم الطبقي الاجتماعى . فبينما كانت فصول
الدراسة يسيطر على غاليتها العظمى أبناء
الاقطاعيين والرأسماليين وذوى النفوذ حتى فى
المراحل الأساسية الأولى ، فإن الاتجاه اليوم لم

يعد في صالح هذه الفئات المستغلة وأصبحت
فصول الدراسة في التعليم العالي والجامعي يمثل
الغالبية العظمى فيها أبناء الكادحين من العمال
والفلاحين والجنود وأبناء المثقفين والتجار ممن
يمثلون الرأسمالية الوطنية ، ومع ذلك فلم يحرم
أبناء الأثرياء أو الاقطاعيين من حق التعليم بالمجان
وبهذا تتاح الفرص المتكافئة أمام كل مواطن
ليصل بجهد وكده الى أعلى درجات السلم
الاجتماعى .

٢ - العمل شرف والعمل حق والعمل فضيلة
أخلاقية ، وبهذا يفتح الطريق المتكافئ أمام كل
مواطن ليختار العمل الذى يتفق مع مواهبه
واستعداداته والمستوى التعليمى الذى وصل
اليه دون أى معوق خارجى .

«ولم تعد غاية التعليم اخراج موظفين للعمل
في مكاتب الحكومة .. بل من أجل العمل
الديمقراطى الذى يتيح الفرصة لتنمية ثقافة
قابضة بالقيم الجديدة عميقة في احساسها بالانسان
صادقة في تعبيرها عنه ، قادرة بعد ذلك كله على

اضاءة جوانب فكره وحسه وتحريك طاقات كامنة
في أعماقه ، خلاقة ومبدعة ينعكس أثرها بدوره
على ممارسته للديمقراطية وفهمه لأصولها
وكشفه لجوهرها الصافي النقي » .

٣ - الحق المتكافئ في ضمان لقمة العيش ،
والتخلص من كل قلق يهدد أمن المستقبل في
حياته .

وتمثل القوانين الاشتراكية الصادرة في يوليو
سنة ١٩٦١ الأداة الايجابية لتوفير هذه الضمانات
للكادحين من أبناء الشعب ، فتنفيض ساعات
المعمل الأسبوعي الى ٤٢ ساعة يرمي الى اتاحة
مجالات للمعمل أمام القادرين عليه والمستعدين
لأدائه ، واشراك العمال في الأرباح وفي مجلس
الادارة ، تعبير عن العدالة والانسانية في تهيئة
مجالات البناء أمام الفئات التي حرمت في الماضي
من حقوقها وآمالها .

وفي هذا يقول الميثاق « ان قوانين يوليو
سنة ١٩٦١ . بلعمل الاشتراكي العظيم الذي

حققته تعد بمثابة أكبر انتصار توصلت اليه قوة
الدفع الثورى فى المجال الاقتصادى .

كما يقول : « ان حق كل مواطن فى الرعاية
الصحية بحيث لا تصبح هذه الرعاية علاجاً
ودواء مجرد سلعة تباع وتشتري وانما تصبح
حقاً مكفولاً غير مشروط بشئ مادى لا بد أن
تكون هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى كل
ركن من الوطن .. فى ظروف ميسرة وقادرة على
الخدمة » .

٤ - الحق المتكافى فى النقد والتعبير عن
الرأى ، فلم تكن الصحافة فى الماضى سوى أداة
طبعة فى أيدي قلة من الرأسمالين والحزبيين
يوجهونها حسب أهوائهم الذاتية ومصالحهم
الشخصية ولهذا وجب أن تكون الصحافة ملكاً
للشعب حتى تتوافر ضمانات الحرية المتكافئة فى
التعبير وابداء الرأى « فالصحافة بملكية الاتحاد
الاشتراكى العربى لها - هذا الاتحاد المثل
لقوى الشعب العاملة - قد خلصت من تأثير
الطبقة الواحدة الباكمة كذلك خلصت من تحكم

رأس المال فيها ومن الرقابة غير المنظورة التي
كان يفرضها عليها بقوة تحكمه في مواردها «
وهكذا أصبحت الصحافة رسالة وليست
تجارة ..

كما يقول الميثاق : « ان النقد ، والنقد الذاتي
من أهم الضمانات للحرية ولقد كان أخطر ما
يعرقل حرية النقد ، والنقد الذاتي في المنظمات
السياسية هو تسلل العناصر الرجعية إليها » .

وفي ظل الاشتراكية العربية يقوم الاتحاد
الاشتراكي العربي كوعاء ينظم قوى الشعب
العاملة فينص في قانونه على أن من حق العنصر
العامل أن يشترك في المناقشة الحرة وأن يبدى
رأيه في اجتماعات الاتحاد الاشتراكي العربي
ومنظماته التي هو عضو فيها : وله الحق في أن
يرفع رأيه الى أية هيئة قيادية للاتحاد الاشتراكي
العربي ، اذا كان مخالفا لقرار من قرارات
الاتحاد . على أن يلتزم بتنفيذ هذه القرارات الى
أن يتم البت في اعتراضه عليها كما أن له الحق
في أن يتقدم بالأسئلة والاقتراحات الى تنظيمات

الاتحاد الاشتراكي العربي، وأن يوجه الانتقادات التي يرى أنها كفيفة برفع مستوى الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته ، كما أن له الحق في أن يوجه أي طلب أو شكوى لأية منظمة من منظمات الاتحاد الاشتراكي العربي ، وله الحق بالمثل في أن يناقش العوامل المؤثرة على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لوحده الأساسيّة ، ويشترك في لجان البحث والدراسة للوصول الى الحلول المناسبة لها ، كما أن له الحق في أن يناقش المسائل التي تتصل بسياسة الاتحاد الاشتراكي العربي وتحقيق أهدافه - في الصحافة .

هـ - تكافؤ الفرص بين المجتمعات المحلية داخل اطار الوطن في أن تجد الطريق الى النمو والازدهار والتقدم ، ولهذا كان نظام الادارة المحلية من انجح أساليب توفير الفرص المتكافئة أمام المواطنين . ولا بد لهذا التنظيم من « أن يعتمد على مركزية في التخطيط وعلى لامركزية في التنفيذ تكفل وضع برامج الخطة في يد كل جموع الشعب وأفراده » .

ويتضمن ذلك توجيه الرعاية الى الريف -
الذى ظل مئات السنين فى طى النسيان -
«فوصول القرية الى المستوى الحضري ليس
ضرورة عدل فقط ولكنه ضرورة أساسية من
ضرورات التنمية فى غير تعال عليها وغير بخلاء..
ان المدينة مسئولة مسئولية كبرى عن
العمل الجاد فى القرية» .

خامسا - الرفاهية للشعب والقيادة لقواه العاملة .

من الدعائم الإنسانية فى الاشتراكية
العربية أنها لا تسخر الضعفاء من أجل الأقوياء
وانما تقيم العدل بين الناس فلا تحرم الاغلبية
الكادحة من حقوقها فى الاستمتاع بخيرات
كدسها وكدها ولا تحرمها من حقها فى التنظيم
الجماعى داخل تعاونيات او نقابات أو تنظيم
سياسى شعبى . ففي سنوات ما قبل الثورة
كان « ملايين الفلاحين حتى من ملاك الارض
الصغار تطحنهم الاقطاعيات الكبيرة لسادة
الارض المتحكمين فى مصيرها ولم يتمكنوا

على الاطلاق من تنظيم أنفسهم داخل تعاونيات
تمكنهم من المحافظة على اتساجية ارضهم ،
وبالتالى تعطيم القدرة على الصمود وعلى
اسماع صوتهم للاجهزة المحلية فضلا عن قصور
الحكم فى العاصمة » .

ولهذا تساند الاشتراكية العربية كافة
التنظيمات الشعبية وتهمىء لها مجالات الحرية
فى الحركة والفاعلية وتأدية دورها بايجابية
فعلية . ومن أهم وسائل ذلك ما يلى :

١ - اتاحة فرص النمو للتنظيمات التعاونية
النقائية اذ ان هذه التنظيمات - كما يقول
الميثاق - لابد أن تكون متقدمة فى ميادين
العمل الوطنى الديموقراطى وان نمو الحركة
التعاونية والنقائية معين لاينضب للقيادات
الواعية التى تلمس بأصابعها مباشرة أعصاب
الجماهير وتشعر بقوة نبضها وان تعاونيات
الفلاحين فضلا عن دورها الاتاجى هى منظمات
ديمقراطية قادرة على التعرف على مشاكل
الفلاحين وعلى استكشاف حلولها .

٢ - قيام الاتحاد الاشتراكي العربي
- كسلطة شعبية - بالعمل القيادي
والتوجيهي والرقابة التي يمارسها باسم
الشعب . ويضم هذا الاتحاد كافة قوى الشعب
العاملة - وهي التي قامت الثورة من أجلها
وتحيا وتزدهر بساندة هذه القوى لها . وهنا
يتأكد مرة أخرى المفهوم الانساني للاشتراكية
العربية فهي ليست اشتراكية الحزب الواحد
أو اشتراكية الطبقة الواحدة ولكنها اشتراكية
مجموع المواطنين الذين تنصهر آمالهم وآلامهم
في بوتقة المجتمع .

وبعد فهذه أهم مظاهر المعنى الانساني
والاخلاقي في اشتراكيتنا العربية نضعها بين
يדי المواطنين ، ليعرفوا ، معالم النظام الذي
يقدمونه للعالم كبديل للـ
ناحية ، ولصور آخر
الاشتراكية من ناحية أخرى

الدار القومية للطباعة والنشر

531

ح

الشمس
٢